﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤﴾ [ص: 4]

❁ مُناسَبَةُ الآيةِ لِما قبلَها:

كـلامُ المشركين برهانُ كونِهم في عزَّةٍ وشقاق

بعد أن أخبرت الآياتُ السابقةُ أنَّ الكفّار في عزَّةٍ وشقاقٍ؛ ناسب في هذه الآيةِ حكاية ما صدر عنهم من كلام فاسدٍ، يؤكِّد ذلك ويوضِّحه، فذكرتِ الآية الكريمة اتِّهامَهم الرَّسولَ ﷺ بالكذب، وتسميتَهم ما جاء به سحرًا[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿مُّنذِرٞ﴾: (نذر) كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَخويفٍ أو تَخَوُّفٍ، مِنهُ الإنذارُ: الإبلاغُ، ولا يَكادُ يَكونُ إلّا في التَّخويفِ، وتَناذَروا: خَوَّفَ بَعضُهُم بَعْضًا، ومنهُ النَّذرُ، وهوَ أنَّهُ يَخافُ؛ إذا أخلَفَ، والنَّذيرُ: المُنذِرُ، والجَمعُ النُّذُرُ[2]، ويقع على كلِّ شيءٍ فيه إنذار، إنسانًا كان أو غيره، قال تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٢﴾ [نوح: 2]، وقال: ﴿إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلۡمُبِينُ ٨٩﴾ [الحجر: 89]، وقال أيضًا: ﴿هَٰذَا نَذِيرٞ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلۡأُولَىٰٓ ٥٦﴾ [النجم: 56]، أي: من جنس ما أُنذِرَ به الَّذين تقدَّموا[3].

2) ﴿كَذَّابٌ﴾: (كذب) أصلٌ صَحيحٌ يَدُلُّ عَلى خِلافِ الصِّدقِ، ومنه الكَذِبُ: خِلافُ الصِّدقِ، يقال: كَذَبَ كَذِبًا، وكَذَّبْتُ فُلانًا: نَسَبتُهُ إلَى الكَذِبِ، وأكْذَبْتُهُ: وجدْتُهُ كاذِبًا[4]، وهو: اسمٌ موضوعٌ للخبر الَّذي لا مُخْبِر له على ما هو به، سواءٌ كان الكذبُ فاحشَ القبحِ، أو غير فاحش القبح[5]، ويقال في المقال والفعال، قال تعالى:

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 9/ 138، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 214.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نذر).
(3) الراغب، مفردات القرآن: (نذر).
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كذب).
(5) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 450.

﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ [النحل: 105]، وقال أيضًا: ﴿وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١﴾ [المنافقون: 1][1].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

اتِّهامٌ بالسِّحر والكذب يتفرَّع عن عِزَّةٍ واستكبارٍ وحسدٍ

تحكي الآيةُ سيِّئةً من سيِّئات الكافرين المتفرِّعة عن عزَّتهم الفارغة واستكبارهم بالباطل، فتُبَيِّنُ اعتقادَهُم أنَّ الرِّسالةَ تتنافى مع البشريَّة، وأنَّ الأولى والأجدر أنْ يأتيَ بها ملكٌ مُرسَل مِن عند الله، ومِن ثَمَّ عدّوا رسالةَ محمَّدٍ ﷺ أمرًا عجيبًا خارجًا عن نطاق العقل والمألوف، فقالوا: هذا ساحرٌ؛ لأنَّه يأتي بما نعجز عن تفسيرهِ وتعليلهِ، وكذّابٌ فيما يدَّعيه، ويرويه عن ربِّ العالمين[2].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

معنى الواو ودلالتها في: ﴿وَعَجِبُوٓاْ﴾:

بيانُ سببٍ جديد من أسباب تعزُّز الكافرين عن التَّذكُّر بالقرآن

الواو في قوله: ﴿وَعَجِبُوٓاْ﴾ لعَطْف ما بعدها عَلَى جُمْلَةِ: ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ﴾، فهوَ مِنَ الكَلامِ الذي حَصَلَ الإضرابُ للانتقالِ إلَيهِ، والمَعنَى: أنَّهُ استَقَرَّ في نُفوسِهِمُ استِحالَةُ بَعثَةِ رَسولٍ مِنهُم، وذَلِكَ سَبَبٌ آخَرُ لانصِرافِهِم وتَعَزُّزِهِم عَنِ التَّذَكُّرِ بِالقُرآنِ[3].

دلالةُ التَّعبيرِ بالفعل: (عَجِبوا):

المشركون أنكروا أن يكونَ الرَّسول واحدًا منهم أشدَّ الإنكار

في التَّعبير بالفعل: (عَجِبوا) دلالةٌ على أنَّ الكافرين عدّوا كونَ الرَّسول واحدًا منهم أمرًا عجيبًا خارجًا عن احتمالِ الوقوعِ، وأنكروه أشدَّ الإنكارِ، لا أنَّهم اعتقدوا وقوعَهُ، وتعجَّبوا منه[4]؛ لأنَّهم يرون أنَّه مساوٍ لهم في الخِلقة الظّاهِرَةِ والأخلاقِ الباطِنَةِ والنَّسَبِ والشَّكْلِ

(1) الراغب، مفردات القرآن: (كذب).
(2) حجازي، التفسير الواضح: 3/ 231.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 208.
(4) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 214.

والصّورَةِ، فَكَيفَ يُعقَلُ أن يُخْتَصَّ مِن بَينِهم بِهَذا المَنصِبِ العالي وتلك الدَّرجة الرفيعة؟[1].

التَّنبيهُ على كمال جهالتهم وشدَّة حسدِهم لرسول الله

والغرضُ مِن هَذِهِ الكَلِمَةِ التَّنبيهُ عَلَى كَمالِ جَهالَتِهِم؛ إذ جاءَهُم رَجُلٌ يَدعوهُم إلَى التَّوحيدِ وتَعظيمِ المَلائِكَةِ والتَّرغيبِ في الآخِرَةِ، والتَّنْفيرِ عَنِ الدُّنيا، ثُمَّ إنَّ هَذا الرَّجُلَ مِن أقارِبِهِم يَعْلَمونَ أنَّهُ كانَ بَعيدًا مِنَ الكَذِبِ والتُّهمَةِ، وكُلُّ ذَلِكَ ممّا يوجِبُ الاعترافَ بِتَصديقِهِ، ثُمَّ إنَّ هَؤُلاءِ الأقْوامَ لِحَماقَتِهِم يَتَعَجَّبونَ مِن كونه مِن رَهطِهِم وعَشيرَتِهِم، وكانَ مُساويًا لَهُم في الأسبابِ الدُّنيَويَّةِ، فاستَنكَفوا مِنَ الدُّخولِ تَحتَ طاعَتِهِ ومِنَ الانقيادِ لِتَكاليفِهِ، وعَجِبوا أنْ يُخْتَصَّ مِن بَينِهِم بِرِسالَةِ اللَّهِ، وأن يتميَّزَ عنهُم بهذه الخاصّيَّة الشَّريفة، وبالجملة فما كان لهذا التَّعجُّب سببٌ إلّا الحسدَ[2].

الغرضُ مِن إسناد الفعل إلى واو الجماعة:

الدَّلالةُ على أنَّ الإنكارَ والرَّفض كان من جميع الكافرين

أُسنِدَ الفعلُ: (عَجِبوا) إلى ضمير الجماعة العائد إلى: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾؛ جريًا على الأصل في إسناد الفعل إلى ضمير الفاعل الذي سبق ذِكرُه، ولأنَّ الضَّميرَ يُفيد ما يُفيده الاسمُ الظّاهرُ من أنَّ ذلك الإنكار كان من جميع الكافرين، سواء في ذلك السّادة والتّابعون، والمعنى: عجب هؤلاء المشركون من قيام واحد منهم، لينذرهم بسوء عاقبة الشِّرك، ويأمرهم بعبادة اللّه وحده، وترك ما يعبدون من دونه[3].

الغرضُ مِن حذف حرف الجرِّ في قوله: ﴿أَن جَآءَهُم﴾:

التَّعجُّب هنا ليس معناه الاندهاش، ولكنَّه الرَّفض والإنكار

عُدّيَ فعلُ التَّعجُّب إلى المصدر المؤوَّل: ﴿أَن جَآءَهُم﴾ بدون حرف الجرِّ، فلم يقل: (وعجبوا من أن جاءهم)؛ للدَّلالة على أنَّ تعجُّبَهم هنا متضمِّنٌ لمعاني الرَّفض والإنكار لكون الرَّسول القائم بإنذارهم

(1) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 26/ 367.
(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 26/ 367.
(3) طنطاوي، التفسير الوسيط: 12/ 132.

واحدًا منهم، وليس المُراد مجرَّد التَّعجُّب والاندهاش، الموجود في مثل قوله: ﴿أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ [هود: 73].

دلالةُ التَّعبير بالمجرور مصدرًا مؤوَّلًا:

الـدَّلالـةُ على تحقُّق المجيء وحصولـه من غير شكٍّ أو ريب

أوثِرَ التَّعبيرُ عن المجرور بالمصدر المؤوَّل دونَ الصَّريح، فقيل: ﴿أَن جَآءَهُم﴾، ولم يقل: (وعجبوا من مجيء منذرٍ)؛ لدلالة المصدر المُنسبكِ من ﴿أَن﴾ والفعل الماضي على تحقُّق المجيء وحصولهِ مِن غير شكٍّ أو ريب، ولما يُشعر به من حركة النَّذير فيهم، وتكرُّر إنذارهِ لهم.

دلالةُ التَّعبيرِ بفعل المجيء دونَ الإتيان:

بيـانُ اعتقاد الكافرين أنَّ الرِّسالةَ أمرٌ ذو أهمّيَّةٍ وخطر يستدعي كون القائم به ملكًا لا بشرًا

تعبيرُ القرآنِ بالمجيء في قوله: ﴿جَآءَهُم﴾ لا يُقصد منه الإشارة إلى ما فيه من صعوبةِ الحركة، إنَّما استعمالُهُ على سبيل التَّوسُّع والمجاز في بيان شأن الآتي ومكانته، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الكافرين يعتقدون أنَّه مجيءٌ له شأنُه وأهميَّتُه، ومِن ثَمَّ لا ينبغي أن يقوم به، ويُختار له واحد منهم، وأنَّ الواجب أن يكون القائمُ بالإنذار ملكًا لا بشرًا مثلهم.

سرُّ إيثارِ التَّعبير بـ: ﴿مُّنذِرٌ﴾ دون (مُبَشِّر):

الإنـذارُ كاشفٌ عن واقعِ الأقوامِ وحالِ الكافرين

أوثِرَ التَّعبيرُ عن الرَّسول بوصف النِّذارة في قوله: ﴿مُّنذِرٌ﴾ دون وصف التَّبشير؛ لبيانِ أنَّ أهلَ مكَّة ومَن حولها كانوا متلبِّسين بالمعاصي مُصرّين على الشِّرك بالله، فلزمهم الإنذارُ دونَ البِشارة[1]، وللدَّلالة على أنَّ الإنذارَ - مع شدَّته وقوَّة تأثيره في النَّفس - لم يُجْدِ معهم نفْعًا، ولم يُؤَثِّرْ فيهم، فكانوا دائمًا في تعزُّز على الحقِّ ومشاقَّة للرَّسول الَّذي بعثه الله به، وإذا كان هذا حالَهم مع الإنذار؛ فكيف يكون مع التَّبشير؟

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 209.

الغرضُ مِن تنكير اسم الفاعل، وإيثار التَّعبير به:

الكافرونَ سيناصبون الرَّسول العداء سواء أكان ملكًا أم بشرًا

أوثِرَ التَّعبيرُ بالاسم المُشتق: ﴿مُّنذِرٌ﴾ نكرةً؛ لِما يفيده التَّنكيرُ مِنَ العموم والشُّمولِ الدّالِّ على أنَّ الكافرين لن يؤمنوا بالرَّسول القائم بالنِّذارة، سواء أكان منهم أم مِن غيرهم، وسواء أكان مِن البشر أم مِن الملائكة، وسيناصبونَهُ العداء والشِّقاق دائمًا، "ولَمّا كان تعجُّبُهم من مطلق نذارته لا مبالغته فيها؛ أتى باسم الفاعل دونَ فعيلٍ"[1].

معنى (مِنْ) ودلالتها في: ﴿مِّنْهُمْ﴾:

كونُ النَّذير مِن القوم أشرفَ لهم وأقعد في النِّذارة

(مِنْ) في قوله: ﴿مِّنْهُمْ﴾ حرفُ جرٍّ يفيد التَّبعيض، وفي التَّعبير به دلالةٌ على أنَّ الرَّسولَ القائم بالنِّذارة واحدٌ من قريش الَّتي هي من العرب الذين هم مِن البشر، وليس مِن الملائكة أو مِن الجنِّ، و"كونُ النَّذير بما يحلُّ مِنَ المصائب من القوم المُنذَرين - مع كونه أشرفَ لهم - أقعدُ في النِّذارة؛ لأنَّهم أعرفُ به، وبما هو منطوٍ عليه من صِدقٍ وشفقة وغير ذلك، ولكونهم إليه أميلَ، وهم لكلامه أقبلُ"[2].

الإشارةُ إلى سوء نظرهم، وتأصُّل الكفر في نفوسِهم

ويضيف ابن عاشور: ثُمَّ إن كانَ التَّبْعيضُ المُسْتَفادُ مِن حَرفِ (مِنْ) مُرادًا بِهِ أنَّهُ بَعضُ العَرَبِ أو بَعضُ قُرَيشٍ؛ فَأمرُ تَجْهيلِهِم في عَجَبِهِم مِن هَذا النَّذيرِ بَيِّنٌ، وإن كانَ مُرادًا بِهِ: أنَّهُ بَعضُ البَشَرِ - وهوَ الظّاهِرُ - فَتَجهيلُهُم لأنَّ مَن كانَ مِن جِنسِهِم أجدَرُ بأن يَنصَحَ لَهُم مِن رَسولٍ مِن جِنسٍ آخَرَ كالمَلائِكَةِ، وهَذِهِ جَدارَةٌ عُرْفِيَّةٌ، وهَذا العَجَبُ تَكَرَّرَ تَصريحُهُم بِهِ غَيرَ مَرَّةٍ، فَهوَ مُستَقِرٌّ في قَرارَةِ نُفوسِهِم، وهوَ الأصلُ الدّاعي لَهُم إلَى الإعراضِ عَن تَصديقِهِ[3].

دلالةُ الواو في: ﴿وَقَالَ﴾:

جاءَ النَّظمُ بفعل القول معطوفًا على فعل التَّعجُّب بالواو الَّتي

(1) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 327.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 327.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 209.

تُفيد المشاركة؛ للدَّلالة على أنَّ كفرَهم واستكبارهم كان مصحوبًا ومُسوَّغًا باتِّهام الرَّسول ﷺ بالكذب، وادِّعاء أنَّ ما جاء به سحرٌ، وليس وحيًا أوحاه الله تعالى إليه، وفيه أيضًا مزيدُ تعجيبٍ مِن شأنهم وتقبيحٌ لصنيعِهم.

زيادةُ التَّعجيب مِن شأن الكافرين، وتقبيح صنيعهم

دلالةُ التَّعبير بفعل القولِ ماضيًا:

التَّعبيرُ بفعل القول - الموضوع لإبراز ما تَتَصَوَّرُه النَّفسُ - ماضيًا في جملة: ﴿وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾، فيه دلالةٌ على أنَّ الكفرَ عقيدةٌ راسخةٌ في نفوس أهل مكَّة، ومتغلغلٌ فيها، وأنَّ ما خرج من ألسنتهم ما هو إلّا إعرابٌ عمّا استقرَّ في قلوبهم، ومِن ثَمَّ لم يُجْدِ معهم الإنذارُ أيَّ نفع، ولم يُحدثْ فيهم شيئًا من التَّغيير، وفيه كذلك تحذيرٌ للمشركين وغيرهم مِنْ أنَّ هذه الأقوال وأمثالَها تعدُّ إدانةً لمَن يقولُها، وسيلقى حسابَه عليها في الدُّنيا والآخرة؛ إن مات مُصِرًّا عليها مؤمنًا بها.

ما ينطقُ به اللِّسان إعرابٌ عمّا استقرَّ في الوجدان

بلاغةُ التَّعبير بالظاهر بدلًا من الضَّمير:

كان مقتضى الظاهر أن يُقال: (وقالوا هذا ساحر...) ولكنَّ النَّظم الكريم عدل عن التَّعبير بالضَّمير إلى التَّعبير بالاسم الظاهر، فقال: ﴿وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾؛ "تَنبيهًا عَلى الصِّفَةِ الَّتي أوجَبَت لَهُمُ العجبَ، حتَّى نَسَبوا مَن جاءَ بالهُدَى والتَّوحيدِ إلى السِّحْرِ والكَذِبِ"[1]، فعبَّر عنهم بصفة الكفر؛ ليتقرَّرَ أنَّه لا يقول في نبيِّ الله هذه المقالة إلّا جاحدٌ لكلِّ خير، كافرٌ بكلِّ حقيقة، وأنَّ الكفر يقترن بالكذب والبهتان، ومجانبة الصِّدق والعدل، ولولا أنَّه أفسدَ طباعَهم؛ لما اجترؤوا على مَنْ يعرفون فضلَهُ وشرفَهُ وصِدقَهُ[2]، ما يعني أنَّه لا يتجاسرُ على مثل ما يقولونَهُ

الكفرُ مقترنٌ بالكذب والبهتان، ومُجانبةِ الصِّدقِ والعدل

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 9/ 138.

(2) أبو موسى، محمَّد محمَّد، خصائص التراكيب، ص: 247.

إلّا المتوغِّلون في الكُفر، الضالعون في الفسوق، الغارقون في المعاصي والإجرام[1].

دلالةُ التَّعبيرِ بالجملة الاسميَّة:

التَّعبيرُ بالجملة الاسميَّةِ إعرابٌ عمّا استقرَّ في النَّفس واعتقده القلب

يحكي النَّظمُ الكريمُ تعبيرَ الكافرين بالجملة الاسميَّة في قولهم: ﴿هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ﴾؛ لبيان اعتقادهم أنَّ السحرَ والكذبَ ملازمان للرَّسول، ثابتان له، وأنَّه لا ينفكُّ عنهما بحالٍ مِنَ الأحوال، فلمّا كانت عقيدتهم كذلك؛ ناسب أن يكون تعبيرُهُم بالجملة الاسميَّة لِما تفيده من ثبات المعنى ودوامه، بخلاف التَّعبير بالفعل الذي يدلُّ على التَّجدُّد أو على مجرَّد القيام بالعمل من غير مداومةٍ عليه ولا ثباتٍ.

الغرضُ مِن التَّعبير باسم الإشارة: ﴿هَٰذَا﴾:

﴿هَٰذَا﴾ اسم إشارة يُستعمل للقريب، والمقصودُ به هنا: رسولُ اللّه، وغرضُهم مِن استعمالِه الازدراءُ والتَّحقيرُ، كما هي عادة الكافرين وديدنُهم.

دلالةُ التَّعبيرِ عن الخبر باسم الفاعل: ﴿سَٰحِرٌ﴾:

الرَّميُ بالسِّحر عادةُ المشركين عند ما لا تَقْبَلُ عقولُهم ما يُدعون إليه

في إسناد اسم الفاعل: ﴿سَٰحِرٌ﴾ إلى اسم الإشارة دلالةٌ على أنَّ الكافرين يزعمون أنَّ ما يقولُهُ الرَّسول من كلام الوحي يشبه كلام السَّحرة، في كونه غيرَ مفهوم ولا معروف، ولا تستوعبُهُ العقول، فعندما "لَم تَقبَل عُقولُهُم ما كَلَّمَهُم بِهِ زَعَموا ما لا يَفهَمونَ مِنهُ - مِثلَ كَونِ الإلَهِ واحِدًا أو كَونِهِ يُعيدُ المَوتَى أحياءً - سِحرًا؛ إذ كانوا يَألَفونَ مِنَ السِّحرِ أقوالًا غَيرَ مَفهومَةٍ"[2]، ولم يعبِّروا بصيغة مبالغةٍ؛ لئلّا يكون ذلك إيضاحًا جاذبًا للقلوب إليه[3].

(1) الزمخشري، الكشاف: 4/ 72، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 214.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 209.
(3) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 328.

دلالةُ التَّعبيرِ بوصف الكذب بصيغة المبالغة:

المشركونَ يسعون لتسويغِ كفرِهم باتِّهام غيرهم

في تعبير الكافرين بوصفِ الكذبِ: ﴿كَذَّابٌ﴾ بصيغة المبالغة دلالةٌ على وقاحتِهم، وبلوغِهِم في التَّعزُّز على الحقِّ والشِّقاق مبلغًا كبيرًا؛ إذ رمَوهُ بالإبلاغ في الكذب، وكانوا من قبلُ يسمّونه الصّادق الأمين، وهم يعلمون أنَّه لم يتجدَّد له شيءٌ إلّا إتيانه بأصدق الصِّدق والحقِّ، مع ترقّيه في مدارج الكمال من غير خفاء على أحدٍ له أدنى تأمُّل[1].

(1) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 328.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد التاسع والأربعون،
سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد التاسع والأربعون، سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 49 ، 812 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-641-51-3
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 49 : المجلد التاسع والأربعون، سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-641-51-3
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-1524626 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»